

عذر

والعذر عند کرام الناس مقبول

ایک دفعہ بھی کہ کر تیرے درمیان نظر کو موقوف نہیں ہے جو ذیل عذر ہے۔

(۱) وہ بہت کم ایسی بعض کام کی تیار میں مصروف رہا۔

(۲) اس دفعہ ایک مضمون بھی زیادہ غور طلب تھا۔

دیکھ کر کسی اہل عبارت کی نقلیں دوسرے شائقین اور درمیان میں۔

(۳) کاتب و پرنٹر سے بہت دیر ہوئی۔

معذرتیں یہ قصور پر ذرا لیا ہوں اور اپنے خوش ملازمین سے معافی کا بھی کچھ لیا ہے۔

اس کو کہہ کر اپنے ہاتھ میں لے کر آیا تھا۔

تحقیق و تفتیش اور عقل و اقل کی تطبیق و نظر ہوا ایک خاص وقت پر نکالنا شاید ایک مصلحت ہو ترک کر دیا ہو وہ آئندہ بھی۔

وقت بستر سے خارج ہوا پس میں کیا ہوں نہ کوئی مولف محقق و مدقق جو ذیل دوم کا پر تو ہم نہیں کہتے اس سے کہو کہ مانع ہے انکا علاج یہ سمجھنا

حاملہ لیل کی طرح طبع کا جامع ہو قادر ہو۔ کیونکہ خیال و دقیق ہاں یہ کہ انکا پرچہ برابر جاری کہیں اور بہت زیادہ کسی ہیاریاں کہ نظر نہ رکھنا تو بیکار ہو جائے گا

تحقیق و اعتباری امر نہیں ہو اور ایسی حجت بھی شاید کسی کو نہیں ملے

کہ ہر وقت ہر ایک کتاب ہر فن کی کمزیرت رہی نظر بران آئندہ بھی

اگر خدا فوقہ قیاس و تصور قف سرزد ہو تو وہ بھی حق مقرر ہے

والعذر عند کرام الخلق محبوب

ناوہنگی کا اخیر علاج

اخرا علاج الکی

جو ان کی مشورہ سے ہم ناوہنگی خریدار و نیکو چکار ہیں چرہ ہونے میں

کئی حضرات کو نام پہلے پڑھا وہ ان کو کہہ کر ہر ایک پر جبر و غلبہ کر دیا

بہار و صبا حوصلہ کن سہاگو اور سنی کے یہ تو غالباً اولین منقہ میں

ایک فن تو وہ جو خدا کا ایمان کا آخرت کو خوف میں رہی ہر ایک عزت بنامی

بھی اس میں نہیں۔ انہوں نے ہر ایک کو بلا ہو۔ خرقہ دوم وہ جو اگرچہ خواہ آخرت

بے فکر ہیں نہ اس کی عزت بنامی کا خدا کو خوف میں رہی ہر ایک عزت بنامی

فریق اول کا تو ہمیں یہ علاج موعظ ہے کہ انکا پرچہ بند کریں اور انکا حساب قیامت

چھوڑ دیں باقی انکو موعظ سکونت کو نام درج سا کر میں۔ انکو موعظ

سکونت کو نام میں۔ اللہ یاد ہو پال۔ ہیا و پور۔ مانڈہ ضلع چوہدر

تاجپور سنگی علاقہ بہت نگر ضلع پشاور۔ جے پور۔ جٹوہ ضلع ڈاکہ۔

میں ہذا میں یہ قصور پر ذرا لیا ہوں اور اپنے خوش ملازمین سے معافی کا بھی کچھ لیا ہے۔

اس کو کہہ کر اپنے ہاتھ میں لے کر آیا تھا۔

تحقیق و تفتیش اور عقل و اقل کی تطبیق و نظر ہوا ایک خاص وقت پر نکالنا شاید ایک مصلحت ہو ترک کر دیا ہو وہ آئندہ بھی۔

وقت بستر سے خارج ہوا پس میں کیا ہوں نہ کوئی مولف محقق و مدقق جو ذیل دوم کا پر تو ہم نہیں کہتے اس سے کہو کہ مانع ہے انکا علاج یہ سمجھنا

حاملہ لیل کی طرح طبع کا جامع ہو قادر ہو۔ کیونکہ خیال و دقیق ہاں یہ کہ انکا پرچہ برابر جاری کہیں اور بہت زیادہ کسی ہیاریاں کہ نظر نہ رکھنا تو بیکار ہو جائے گا

تحقیق و اعتباری امر نہیں ہو اور ایسی حجت بھی شاید کسی کو نہیں ملے

کہ ہر وقت ہر ایک کتاب ہر فن کی کمزیرت رہی نظر بران آئندہ بھی

اگر خدا فوقہ قیاس و تصور قف سرزد ہو تو وہ بھی حق مقرر ہے

والعذر عند کرام الخلق محبوب

ناوہنگی کا اخیر علاج

اخرا علاج الکی

جو ان کی مشورہ سے ہم ناوہنگی خریدار و نیکو چکار ہیں چرہ ہونے میں

کئی حضرات کو نام پہلے پڑھا وہ ان کو کہہ کر ہر ایک پر جبر و غلبہ کر دیا

بہار و صبا حوصلہ کن سہاگو اور سنی کے یہ تو غالباً اولین منقہ میں

اگر خدا فوقہ قیاس و تصور قف سرزد ہو تو وہ بھی حق مقرر ہے

مصر تصانیف نواب صاحب بھوپال

بعض تحسب رانا واقف وغیر محقق اخبار وین ہمنی مضمون کچھا کہ نواب صاحب بھوپال امام ابو حنیفہ کی نزدیک کتابیں تصنیف کے مصر و قسطنطنیہ کے مطابع میں چھپواتے ہیں تو ہمارے منصبی فرض (احقاق حق بطلان باطل) نے ہم کو اس امر کی تحقیق و تفحص پر آمادہ کیا۔ بعد تحقیق و تفحص متحد وسائل (خاص و عام) سے ہم کو یہ ثابت و محقق ہوا کہ جبکہ کتب اب صاحب کی فرمائش سے یا صرف آپ کے سجادہ سے مطبع قسطنطنیہ میں طبع ہوئی یا زیر طبع ہیں انہیں ہر کم سے کم ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو امام والا مقام کے رو میں تالیف ہوئی ہو۔

اس مقام پر ان کتاب (مطبوعہ مصر و قسطنطنیہ) کی درست و درست نگارش و معاصرین و انصاف سے انصاف کے طالب ہیں اور اس امر کے مستفسر کہ ان کتب میں سے یا خارج اذان ایسی کوئی کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ کے رو میں تالیف ہوئی ہے ہمارے منصف معاصرین اس قسم کی کوئی کتاب ان کتب میں یا خارج اذان نہیں تو بذریعہ اپنی اخبارات ان متعصبانہ واقف اخبار کو پتہ نوٹ لائق توجہ کو نمٹ قسطنطنیہ میں کوئی کتاب نواب صاحب کی فرمائش یاچے مطبع نہیں ہوئی۔ مہتمم اخبار نے خود ملا کر نواب صاحب اپنی تجارتی فائدہ کو لئے کتاب نمبر ۹۰ و ۱۱۰ چھاپا لیکن میں ان میں سے ایک فرمائش سے بقیہ کتب مذکور مطبع ہوئی ہیں جو کتب سے یہ تھا کہ وہ ان کا غمد نہ نکالیا جاتا ہے۔ پر شہدہ ہوتا ہے تصحیح اچھی ہوتی ہے کام میں جلدی مل میں آتی ہو۔ لیکن ہر ایک خاص اسلست معلوم ہوا کہ محرم ۱۲۸۲ ہجری مطابق نومبر ۱۸۶۵ء میں نواب صاحب بھوپال نے موجودہ انقلابات و دیگر گونجالات اور پولیٹیکل خیالات کی نظر سے ہر مطبع کتب کا سلسلہ و معاملہ بالکل قطع کر دیا ہے بلکہ خط و کتابت آدھرا الحوائج بھی موقوف کر دیا ہے ہم نواب صاحب کی اس راہ و پیر کو احتیاط و عاقبت اندیشی پر مبنی سمجھتے ہیں اور یہی ایسی حیاطوں اور دور اندیشوں کی طرف گورنٹ کو توجہ دلاتے ہیں یہاں میں ہر ایک کی بنیاد کا نشان صریح قائم ہوا تھا کہ نواب صاحب بھوپال نے مصر و خط و کتابت بلکہ عرب و گونگی آمد و رفت بھوپال سے بند کر دی تھی چنانچہ یہی خبر جلد ہی رسالہ السنہ میں یہ بات بتائی گئی ہے اب علاقہ مصر میں بغاوت متحکم ہو گئی ہے اور لاڈ و نارہر بروک کی پالیسی تمام یہی نواب صاحب مصر سے بے تعلقی (تجارتی معاملات میں کیوں نہیں) مناسب معلوم ہوئی ہے۔ یہ انکی عاقبت اندیشی و خیر خواہی گورنٹ کو دلیل ہے

سمجھائیں کہ وہ اپنی منصب ریفارمری کو بڑے رنگائیں اور اس قسم کی وحشت متفرخہ و مفسد انگیز
مضامین سے اپنی اخبار و نکتہ چاویں۔ اور اگر ایسی کوئی کتابان میں یا خارج ازان پادین تو ہیکواس
آگاہ کریں اسپر ہم نواب صاحب بہوپال کی خدمت میں کچھ ناصحانہ التماس کیجئے اور تابعین امام والا مقام کی
دل شکنی و آزدگی کے مکافات عمل میں لا دیجئے۔ وہ فہرست یہ ہے

فتح الباری شرح صحیح بخاری - تفسیر فتح البیان مع تفسیر ابن کثیر - نزال لابرار و حکم اہمیدہ و اذکار
نیل الاوطار شرح منقذ الاخبار خلاصہ سہار الرجال - رسالہ وصایا ابن عربی - رسالہ بشارت بر اعمال صالحہ
نقطۃ البجملان در تاریخ - بلغہ در علم لغت - نسوۃ الاسکران در علم ادب - علم الخفاق در علم متعلق
کتاب احکام مستورات - الروضۃ النذیر شرح الدر البیہ -

ahmadimuslim.de

مؤید تجویز اشاعتہ السنۃ نمبر ۱۱ جلد ۱

ہر گاہ ان قوموں میں سے کسی قوم کی حمایت میں آگئے تو خلافت شاید ہندوستان
میں ہماری حالت کو ناقابل برداشت کر دیسکیگی۔ اور مسلمانوں کی شدت عداوت
مخالفت کے پیمانہ کو ہمارے لئے بہرہ دہی جسا پیشگی مزاہم ابھی سے ان سازشوں میں چکے
رہے ہیں جو قسطنطنیہ میں اسلام کو مجموعی طور پر برا بیختہ کرنے کے لئے ہو رہے ہیں۔ لیکن خیر
اب میں اس طرز استدلال سے کنارہ کرتا ہوں کیونکہ بہر کیف یہ خیالات خود غرضی پر مبنی
ہیں اور نامناسب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انگلستان کو لازم ہے کہ جو امانت اور خدمت
اُس نے قبول کی ہے یعنی یہ کہ ایشیا کی عہدگیوں کو ترقی اور بہت دیگی نہ کہ انکو برباد کرے گی
اُس امانت کو نگاہ رکھ کر اور خدمت کو بجالاوی۔ اسلام کا برباد کر دینا اسکی اختیار میں نہیں ہے۔ اور
نہ وہ اسلام سے اپنا تعلق جدا کر سکتی۔ لہذا برائے خدا انگلستان اسلام کی شگرتی کرے اور دیر کی سادہ راہ جو
میں اسکو ابھارے ہی طریق عمل لائق اور مناسب ہے اور صرف یہی انتہائی کی بات ہے بلکہ میں باہر کہتا ہوں کہ ایک
پوری صدی تک جہاد کر نیکی نسبت یہی طریقہ زیادہ عقل مند کی ہے اور زیادہ ترشایان انگلستان ہے

بقیہ ریویو براہین احمدیہ

مذہبی نکتہ چینی کی جواب کا بقیہ

(جسمین لقی دوم یعنی لدھیانہ کو کفرین کا جواب ہے)

اور جب انہی الفاظ سے (یعنی الفاظ آیت نمبر ۵ سے جو پہ صفحہ ۱۷۲ نمبر ۲ رسالہ منقول ہوئے) خدا کے تعالیٰ نے انکو مخاطب و ملہم کیا تو ان الفاظ میں (نہ قرآن کی آیت میں) وہ اپنا اور پہلے ولیوں کا بیان حال مراد خداوندی سمجھتے ہیں چنانچہ صفحہ ۵۰۴ میں کتاب کے ان الفاظ کا ترجمہ ان الفاظ سے فرماتے ہیں "میں اپنی ذات کی قسم سے تجھے پہلے بھی امت محمدیہ میں لئے کامل اولیا بھیجے ہیں"

اور آیت نمبر ۴ (منجملہ آیات منقولہ صفحہ ۱۷۲) کے قرآن میں تو وہ بھی معنی سمجھتے ہیں کہ اسمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اور اسمین وحی سے آپ کی وحی رسالت مراد ہے اور جب انہی الفاظ سے خدا کے تعالیٰ نے انکو مخاطب فرمایا تو ان الفاظ میں (نہ آیت قرآن میں) وہ اپنے آپکو مخاطب و مراد خداوندی سمجھتے ہیں اور وحی سے الہام عام جو غیر نبی کو بھی ہوتا ہے اور اس پر اطلاق لفظ وحی متعدد آیات مندرجہ حاشیہ وغیرہ

واوحینا الی ام موسیٰ (القصص ۷) میں پایا جاتا ہے

واذا وحیت الی الخواریج (مائتہ ۸) اور آیت نمبر ۷ کا مخاطب تو وہ آنحضرت

کو سمجھتے ہیں اور اس فتح سے جو اس آیت میں مذکور ہے فتح مکر مراد خداوندی جانتے

ہیں اور جب انہی الفاظ سے خدا کے تعالیٰ نے انکو مخاطب فرمایا تو ان الفاظ میں

(نہ آیت قرآن میں) وہ فتح سے براہین و دلائل ہے فتح مراد خداوندی قرار دیتے ہیں

اسکی تشریح و تفصیل مولف کی کلام سے رسالہ نمبر ۷ و ۸ مین پولیٹیکل نکتہ چینی کو جواب مین بخوبی ہو چکی ہے۔

اور آیت نمبر ۸ کا مخاطب قرآن مین تو وہ آنحضرت ہی کو سمجھتے ہیں اور کوثر سے اس آیت مین حوض کوثر میدان مجشر (جکا آنحضرت کو وعدہ دیا گیا ہے اور یہ وعدہ آنحضرت کے سوا کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا ہے جائے ولی) مراد خداوندی سمجھتے ہیں اور جب انہی الفاظ سے خدا نے تعالیٰ نے انکو مخاطب فرمایا تو ان مین (ذہ آیت قرآن مین) وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر کوثر سے وہ معارف کثیرہ (جو خدا نے انکو عطا فرمائے ہیں) مراد خداوندی قرار دیتے چنانچہ صفحہ ۸۱، کتاب ان الفاظ ملہمہ کا ترجمہ وہ ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ جتنے معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں سوائے ان مین نماز پڑھنا اور قیام نہ ہے۔

اور آیت نمبر ۹ مین قرآن مین تو وہ لفظ یا عیسیٰ سے حضرت مسیح علیہ السلام سے خطاب مراد خداوندی سمجھتے ہیں اور رفع سے انکا جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا جانا (جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال ہے) اور جب انہی الفاظ سے خدا نے تعالیٰ نے انکو مخاطب فرمایا تو ان الفاظ مین (ذہ آیت قرآن مین) وہ لفظ عیسیٰ سے اپنے آپ کو (اس مناسبت روحانی کی نظر سے جو ان مین اور حضرت مسیح مین پائی جاتی ہے اور وہ صفحہ ۱۹۰ رسالہ نمبر ۷ مین بیان ہو چکی ہے) مراد خداوندی سمجھتے ہیں اور رفع سے حج و براہین سے رفعت۔ اس کی تشریح بھی مولف کے الفاظ سے نمبر ۶ مین بخوبی ہو چکی ہے۔

اور آیت نمبر ۱۰ مندرجہ قرآن کی نسبت تو وہ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس مین نازل و منزل بن سے قرآن مجید ہی مراد جو آنحضرت پر اترا ہے اور جب انہی الفاظ سے خدا نے تعالیٰ نے انکو مخاطب فرمایا تو ان الفاظ مین (ذہ آیت قرآن مین) وہ نازل

وہ منزل بحق سے وہ معارف و حقائق اسلام مراد رکھتے ہیں جو خدا کے تعالیٰ کی طرف سے انکے دل پر منکشف ہوئے ہیں۔

انہی معارف و حقائق کا نزول وہ اُس عربی فقرہ میں جس میں قادیان کے قریب الہام نازل ہونے کا بیان ہے مراد خداوندی سمجھتے ہیں۔ نہ قرآن

انا انزلناہ قریباً من القادیان وبالحق مجید کا نزول جبکہ آیت انا انزلناہ میں ذکر انزلناہ وبالحق نزل ہے۔ چنانچہ صفحہ ۲۹۸ کتاب ان الفاظ کا

ترجمہ وہ ان الفاظ سے فرماتے ہیں۔ ”ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پُر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اُتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اُتارا ہے اور بضرورت حقہ اُترا ہے۔“

اس میں کس لفظ نزول سے مراد وحی رسالت کا شائبہ گزری

تو اس کو یوں دفع کر سکتا ہے کہ یہ لفظ (نزول) وحی رسالت یا قرآن سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ لفظ بخشش و عطا کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ دیکھو خدا کے تعالیٰ نے جو ہکو مواشی جانور کھانے کو وہ پٹنے سواری کر نیکی عطا فرمائے ہیں ان کے عطا کو

بھی آیات منقولہ حاشیہ میں اسی لفظ نزول سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں

وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج (ذریعہ) فرمایا ہے۔ خدا نے تمہارے لئے آٹھ

ثمانیہ ازواج من الضان اثین ومن المعز جوڑے مواشی اُتارے (یعنی عطا فرمائے)

اثین۔ (الانعام ۱۴) ہیں۔ جنکو دوسری آیت میں بکری بہڑ

گائے اونٹ کے جوڑوں سے تعبیر کیا ہے۔ پس ایسا ہی عطا الہام معارف صاحب

قادیان کو نزول سے تعبیر فرمایا تو اس سے نزول قرآن و وحی آیات کا شائبہ کیونکر

پیدا ہوا۔

اور آیت نمبر ۱۱ میں قرآن میں تو وہ آدم سے باوا آدم علیہ السلام اور انکو

زوج سے اما حوا اور بہشت سے وہ بہشت جسمین حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے
مراد خداوندی سمجھتے ہیں اور جب انہی الفاظ سے خدا نے انکو مخاطب کیا تو ان
الفاظ میں (نہ قرآن میں) آدم سے وہ اپنے آپکو (اس مناسبت روحانی کو سبب
جو صفحہ ۲۹۷ کتاب بیان کر چکے ہیں اور عنقریب وہ اس نمبر میں منقول ہوگی) مراد
خداوندی قرار دیتے ہیں اور زوج سے اپنے اتباع اور رفق اور بہشت سے دین
اسلام جو بہشت کا وسیلہ ہے چنانچہ صفحہ ۲۹۷ کتاب ان الفاظ کو اور ان کے
ہم معنی دو فقرے عربی منقولہ حاشیہ اور نقل کر کے انکا ترجمہ ان الفاظ سے
فرماتے ہیں۔ اے آدم اے مریم اے احمد تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق

یا مریم سکز انت وزوجک الخ یا احمد اسکن
انت وزوجک الجنة (اس میں ص ۲۹۷) و سائل میں داخل ہو جائے گا

آیت نمبر ۲ و ۳ کا مولف نے ترجمہ نہیں کیا اسلئے ہم نے ان کے الفاظ

سے مراد مولف کی کلام سے نہیں بتائی لیکن بقیاس ترجمہ و مراد بقیہ الفاظ آیات یہی
یقین کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تو وہ لفظ مدثر سے آیت نمبر ۲ میں آنحضرت صلعم کو
ایسا ہی لفظ فاصدع سے آیت نمبر ۳ میں آنحضرت صلعم کو مراد و مخاطب جانتے
ہیں اور جب انہی الفاظ سے خدا نے انکو مخاطب کیا تو ان الفاظ میں
(نہ آیات قرآن میں) وہ اپنا کسی وقت کپڑا لپیٹ کر لیٹ جانا اور باطنہا حق مامور ہونا
مراد خداوندی قرار دیتے ہیں۔

ایسا ہی اس فقرہ عربی کا جسمین مولف کی نسبت لفظ آخر تک (یعنی تجھے

میں نے چن لیا) وار و ہے (اور وہ آیت نمبر ۱۱ کے بعد رسالہ نمبر ۶ میں صفحہ ۳۱۷
منقول ہے) مولف کی کلام سے مطلب ظاہر نہیں ہوتا مگر یہ قرینہ اور کلمات مولف کے
جنہیں صاف تصریح ہے کہ مولف کو پیغمبری کا دعویٰ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں

۳۸

چن لینے سے وحی و رسالت سے چن لینا مراد نہیں جو انبیاء علیہم السلام سے مخصوص ہے اور متعدد آیات (منقولہ حاشیہ وغیرہ) میں ان کے حق میں استعمال

یا موسیٰ الی اصطفتیک علی الناس ہوا ہے۔ بلکہ اس چن لینے سے خاص برسالاتی (اعراف غ)

واصطنعتک لنفسی (ط غ) سوا اور اصفیاء اولیاء میں بھی پایا جاتا

وانھم عندنا من المصطفین ہے۔ یا عام ہدایت اسلام و ایمان سے چن لینا (جو گنہگار ان اہل ایمان

میں بھی موجود ہے) مراد ہے اور ان دونوں معنوں میں اس لفظ کا استعمال بھی بہت مواضع قرآن میں پایا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہا السلام کے حق میں خدائے

یا صوم ان اللہ اصطفتک (ال عمران غ) فرمایا ہے۔ ہے تم جہان والوں ان اللہ اصطفاۃ علیکم (بقرہ غ) کی عورتوں سے چن لیا۔ حضرت طالوت

ولقد اختراہم علی علم علی العالمین (دخان غ) کے حق میں (جبکہ وہ بنی نہیں ہوئے تھے) ثم اور ثناء کتاب الذین اصطفینا انکے بنی شمول کا یہ قول قرآن میں منقول

من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات عام بنی اسرائیل کے حق میں خدائے

بآذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ تعالے نے فرمایا ہے ہم نے ان کو علم (فاطر غ) کے ساتھ جہان والوں سے چن لیا۔ عام

مومنون کے حق میں فرمایا ہے پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو کیا جن کو اپنی بندوں میں سے چن لیا پھر ان میں سے کئی اپنی جان بچا کر گئے (گنہگار)

ہیں کئی نیک و بد میں میانہ رو کئی خدا کی مرضی سے نیکوں میں تیز رو ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔

ان تشکیلات میں ان یازدہ گانہ آیت قرانیہ کی (جو استدلال فریق دوم کی تائید میں نمبر ۷ میں منقول ہوئی تھیں) مولف برائین احمدیہ پر نازل ہونے سے مراد کی ایسی تفصیل ہوئی ہے جس سے صاف ثابت ہے کہ مولف برائین احمدیہ کو مہبط وحی رسالت و مورد نزول و مخاطب قران ہونے کا دعوے نہیں اور ان آیات وغیرہ عربی فقرات کے جنکے الہام و نزول کا مولف برائین کو دعوے ہے معانی ایسے بیان ہوئے ہیں جن سے ثابت ہے کہ مولف برائین کو ان کمالات کے حصول کا ادعا نہیں جو انبیاء سے مخصوص ہیں۔ ایسا ہی ان سب باقیانہ آیات قرانیہ کو سمجھنا چاہئے جن کے نزول و الہام کا مولف کو دعوے ہے۔

قران میں تو وہ ان آیات کو ان ہی مواقع اور معانی سے مخصوص سمجھتے ہیں جن کے دو (قران یا پہلی کتاب میں) مخصوص ہیں۔ اپنی شمولیت یا خصوصیت اور اپنے حال کے مناسب کوئی امر مراد خداوندی قرار دیتے ہیں تو انہی الفاظ آیات یا فقرات میں جو خدا نے تعالیٰ نے اس زمانے میں ان کے خطاب و الہام میں فرمائے ہیں جس کو بہ نظر و لحاظ انکو مخاطب کے کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا اور نہ انکو معانی و مراد کو جنکی مولف نے تشریح کی ہے کوئی خاصہ انبیاء سمجھتا ہے۔

بالجملہ جو اہل اسلام میں قران کہلاتا ہے اسکے نزول کا مولف کو دعوے نہیں ہے اور نہ ان کمالات کے حصول کا دعویٰ

ہے جو لوگ اس نکتے کو نہیں سمجھتے وہ مولف کے دعوے نزول آیات قرانیہ پر کبھی تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولف برائین کو مہبط قران ہونے کا دعویٰ ہے اور کبھی (جب ان آیات کے وہ معانی جو برائین احمدیہ میں بیان

ہے جو انبیاء سے مخصوص ہیں اور نہ معانی آیات قرآنی سے انکو تعرض ہے اور جسکے نزول و حصول کا انکو دعویٰ ہے اور اسکی تفسیر و تاویل سے انہوں نے تعرض کیا ہے وہ بلحاظ مخاطب قرآن نہیں کہلاتا۔ اور نہ اسکا حصول خاصہ انبیاء ہے۔

ہوئے اور ہم نے اس کتاب سے سلسلہ وار بذیل آیات مذکورہ نقل کئی ہیں پڑھتی یا سنتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولف برائین نے قرآن کی اپنی رائے سے تاویل کی ہے جو تحریف کہلاتی ہے جسکو علماء اسلام نے ناجائز کہا ہے چنانچہ شرح عقائد وغیرہ کتب عقائد و اصول میں لکھا ہے کہ نصوص کتاب و سنت کا ان کے انصوص من الكتاب والسنة تحمل علی ظواہرہم لم یصرف عنہا مانع قطعی شرح عقاید

ظاہر معانی پر حمل کرنا واجب ہے جب تک کہ کوئی مانع قطعی ظاہر معانی سے نہ پیرے

ahmadimuslim.de

کہ جن آیات قرآنہ کے نزول کا مولف کو دعویٰ ہے اور ان کے معانی خلاف ظاہر معانی قرآن مولف برائین نے بیان کئے ہیں وہ اسوقت جبکہ وہ مولف برائین پر القیاد نازل ہوئے ہیں اور اس نظر سے کہ انکا مخاطب و ملہم مولف برائین احمدیہ ہے قرآن نہیں کہلاتا۔ اور جو عام اہل اسلام اور مولف برائین احمدیہ کے نزدیک قرآن کہلاتا ہے اسکے مہبط و مورد نزول بڑیکہ مولف کو دعویٰ نہیں اور نہ ان کے معانی مراد سے اسنے کسی جہ سے تعرض کیا ہے اس جواب سے جو مولوی صاحب ام تسری کا یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ آیات قرآن نہیں تو شل قرآن ہوئیں جو صورت و الفاظ میں قرآن کی برابری و مقابلہ کر سکتی ہیں اس سے قرآن کا دعویٰ بے مثلی و تحدی باطل ہوتا ہے اس کا جواب ابھی متن میں دیا جاتا ہے۔

اسپر مولوی صاحب مرسری (سرگودہ فریق اول) کا یہ اعتراض (جو صفحہ ۱۷۴ نمبر ۶ جلد ۷ میں گزرا) کہ جو آیات غیر بنی کے الہام میں پائی جاتی ہیں وہ قرآن نہیں تو صورت و الفاظ میں مثل قرآن تو ہیں۔ اس سے قرآن کا دعویٰ تحدی و اعجاز ٹوٹتا ہے نہایت تعجب کا مورث اور کمال افسوس کا محل ہے۔ خدا جانے اس بزرگ کے فہم کو کیا ہو گیا۔ کہ ایسی باتیں اسکی قلم و زبان سے نکلتی ہیں۔ اور زیادہ تر افسوس ان لوگوں پر ہے جو صاحب فہم سلیم و حواس مستقیم کہلاتے ہیں۔ اور کسی قدر پڑھے لکھے بھی ہیں پر وہ اپنے سرگودہ (معترض) کی ایسی باتوں کو بے سوچ بن سمجھے بسر و چشم قبول کر لیتے ہیں۔ یہ سب حضرات اساذ و شاگرد اتنا نہیں سمجھتے۔ کہ ان آیات کو جو غیر بنی کے الہام میں پائی جاتی ہیں مثل قرآن کیونکر کہہ سکتے ہیں جبکہ بعض بات قرآن میں موجود ہیں۔ انکو قرآن کہنا تو صرف اس لحاظ سے ہے کہ اسوقت اسکا مخاطب و ملہم غیر بنی ہے۔ حقیقت میں تو یہ وہی آیات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور اس نظر سے کہ قرآن میں ان کے مورد نزول و مخاطب آنحضرت ہیں وہ قرآن کہلاتی ہیں۔ اور ایک کلام کو ایک ہی وقت میں مخاطب (یا متکلم) کے لحاظ سے قرآن اور غیر قرآن کہنا اہل علم کے نزدیک مستبعد و محل اعتراض نہیں ہے۔ اور کلام ہمیشہ مخاطب یا متکلم کے اختلاف سے (باوجودیکہ

بنا ہماری اہانت کی تائید سرگودہ فریق اول کی کلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ اپنی رسالہ ابطال الہام کو صفحہ ۵۲ میں جواب اپنی نظم کو (جو قول منافقین لکن ہرجنا الی اللہ لیتخرجنا الاغرضنا الاذل

کے موافق قرآن نازل ہوئی جو از الہام آیات نکالتا ہے) فرماتے ہیں۔ ”قبل از نزول قرآن یہ کلمہ

اسکو القا ہوئے قرآن الہام اسکو نہیں ہوا کیونکہ یہ قرآن اسوقت نہیں ہوا جب وحی رسول اللہ صلیم

پر لیکر آیات کلام اللہ تھا اس میں صاف اقرار ہے کہ پہلے یہ قول جبکہ منافقین نے کہا تھا قرآن نہ کہلاتا تھا

جب حکایت حال منافقین کے ضمن میں اس کلام کا متکلم خدا ہوا اور قرآن میں اترتا قرآن کہلایا

اس کے الفاظ سورت کچھ نہ بدلی مختلف نام رکھواتا ہے۔ کبھی ایک کلام جبکہ اس کا مکمل
 (مثلاً) خدا نے تمہارے کوٹھیر ایا جائے کلام رحمانی کہلاتا ہے۔ کبھی وہی کلام جبکہ اس کا
 حکم شیطان یا فرعون ٹھہرایا جائے شیطانی یا فرعونی کلام کہلاتا ہے۔ اس کی تمثیل
 میں ہم دو کلام قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک یہ کلام ابلیس سے
 منقول ہے۔ انا خیر منہ خلقتی من نار و خلقتہ من طین۔ اور ایک یہ
 کلام فرعون سے انا ربکم الاعلیٰ۔ ان دونوں کو اگر یوں خیال کریں کہ یہ ابلیس
 فرعون کے کہے ہوئے ہیں (خواہ کشتی زبان میں انہوں نے کئے ہوں) تو یہ کلام
 شیطانی و فرعونی کہلاتے ہیں۔ اور اگر بعینہ ان دونوں کی نسبت یہ
 خیال کریں کہ یہ ضمن حکایت ابلیس و فرعون یہ کلام خدا میں پائے
 گئے ہیں تو یہ کلام رحمانی اور جزو قرآن کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی

بجز اس قسم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گو وہ کلام جو فرعون یا ابلیس نے کہا
 تھا عربی میں نہ تھا۔ عربی میں صرف اس کا ترجمہ قرآن میں ہوا ہے مگر پھر بھی وہ
 بلحاظ اس کے کہ اس کا مکمل (خواہ کسی زبان میں ہو) فرعون یا ابلیس ہے۔
 کلام فرعون یا کلام ابلیس کہلاتا ہے۔ مگر وہ فریق اول کا حاشیہ صفحہ ۵۳ رسالہ
 ابطال الہام میں یہ کہنا کہ کلام فرعون انا ربکم الاعلیٰ عربی میں نہ تھا اس لئے وہ
 فرقہ قرآن نہیں ہو سکتا سہارنی اس بات کے مخالف نہیں بلکہ نے اجماع موافق
 اور اس کا موید ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس لفظ انا ربکم الاعلیٰ
 کو جب کلام فرعون ٹھہرایا جائے (خواہ وہ کسی زبان میں ہو) قرآن
 نہیں کہا جاتا۔ یہ لفظ قرآن میں آیا اور خدا نے حکایت حال فرعون
 میں فرمایا تب قرآن کہلایا گو اس کی وجہ ہم اور بیان کرتے ہیں۔ اور وہ بزرگ اور
 جس سے ہم کو انکار نہیں۔

۳۵
 درجہ
 میں انم سے بیرون
 مجبوزے اور خدا کی کو
 پیکار کیا۔ اور آدم کو
 شے سے
 درجہ
 میں تہار اور بیرون

اختلاف مخاطب کے سبب اختلاف کلام کو سمجھنا چاہئے۔ جو کلام خدا کے لئے تعارف
نے آنحضرت کے خطاب میں فرمایا ہے اور وہ ایک کتاب (معروف) میں درج ہو کر
مسلمانوں میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ قرآن کہلاتا ہے۔ وہی کلام اگر کسی غیر نبی کے
خطاب میں اور پہلی کتاب (توریت انجیل وغیرہ) میں یا کسی دلی کے الہام میں خدا
نے فرمایا ہے تو وہ قرآن نہیں کہلاتا۔ گو حقیقت میں وہ بعینہ وہی کلام ہے جو قرآن
میں پایا جاتا ہے بالجملہ یہاں بجز ایک کلام دوسرا کلام نہیں ہے۔ جسکو مثلاً یا
نظیر کہا جاسکے۔

یہ بات معترض کے خیال میں بھی آئی ہے۔ اور بنابر علیہ اسے اعتراض مقابلہ
بالمثل سے آنحضرت کے خود یہ خیال کر لیا یا کسی کو اس خیال پر پایا ہے کہ ان
الہامات میں اقتباس بقرآن پایا جاتا ہے۔ ہر اس یہ اعتراض جڑوا ہے
کہ اقتباس بقرآن کو تو فقہائے کفر قرار دیا ہے۔ ان الہامات میں اقتباس بقرآن
کیونکر کیا گیا۔ لیکن اس اعتراض کے وقت بھی اتنا نہ سوچا کہ فقہاء کو کس اقتباس
کنندہ کو کافر کہا ہے۔ اور یہاں اقتباس کنندہ کون ہے۔

بزرگ آدمی فقہاء کے نزدیک (آپ کے زعم میں نہ نفس الامر میں)
اقتباس کرنے سے کافر ہوتے ہیں تو انسان یا مسلمان جو انسان ہو کر کلام خدا سے
اقتباس کرتے ہیں اور ان الہامات میں (اگر اقتباس بقرآن ہے تو) اقتباس
بقرآن کرنے والا خود خدا ہے۔ جو کہی کسی فعل سے اور کسی فقیہ کے فتوے
سے کافر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خدا کی نسبت یہی اس اقتباس کے سبب آپ فتویٰ

۱۰ اسکی مثالیں ہزاروں کلام ہیں جو قرآن اور پہلی کتابوں میں مشترک ہیں۔ پہلی
کتابوں میں وہ اور انبیاء کے خطاب میں فرمائی گئی ہیں۔ قرآن میں آنحضرت کے
خطاب میں نازل ہوئے۔

۳۵

کفر دینے میں تو بناوین کہ اس فتویٰ میں آپ کا پٹوا و متقد اکون ہے اور کس
کتاب فقہ پھولٹی یا موٹی نئی یا پڑانی میں لکھا ہے کہ اگر خداے تعالیٰ اپنی کسی
کلام میں اپنی دوسری کلام سے اقتباس کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے اسکا
جواب آپ دین خواہ ز دین ان الہامات میں آپ کی تجویز اقتباس اور اس پر مقتبس
کی تحفیر سے اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ اس کلام کو بعینہ قرآن سمجھتی ہیں تب ہی اس پر
اقتباس کا اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی
وہ آیات مثل قرآن نہیں عین قرآن ہیں اور وہ اعتراض آپ کا بے سوچوین سمجھے
قلم سے نکل گیا ہے۔ اس مقام میں پھر معترض کے فہم پر افسوس کرتا ہوں اور
زیادہ تر ان لوگوں پر جو صاحب فہم و حواس کہلا کر معترض کے ایسے اعتراضوں کو

تسلیم کر لیتے ہیں۔

اور اگر بزرگ بیل تنزل اور بطور عرض ان آیات ملہمہ کا مثل قرآن ہونا
ہی مان لیں تو یہی قرآن کا بے مثل ہونا باطل نہیں ہوتا اور نہ اسکا دعویٰ
اعجاز و تحدی ٹوٹتا ہے۔ یہاں اگر (بقول معترض) قرآن کی مثل پائی گئی ہے تو
وہ خود خداے تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ کسی مخلوق (جن و انس) کی طرف
سے۔ اور جس مثل قرآن کی خداے تعالیٰ نے نفی کی ہے اور بنا علیہ قرآن معجز
دے مثل کہلاتا ہے اور منکرین سے تحدی (طلب معارضہ و مقابلہ بالمثل) کرتا ہے
اسے مخلوق کی بنائی ہوئی مثل مراد ہے نہ وہ مثل جبکہ خود خدا نازل
کرے خداے تعالیٰ نے جہاں مثل کا مطالبہ کیا ہے وہاں منکرین قرآن (جن
انسان) کو مخاطب کیا ہے چنانچہ منکرین کو فرمایا ہے کہ تم کو تہران کی
وان کہتم فی ربہما فنزلنا علی عبدنا
فانوا بسورة من مثله (بقرہ ۲۳) تم کوئی سورت مثل قرآن بنا لاؤ۔

دوسری آیت میں یون فرمایا ہے
کہ اگر آدمی اور جن ملکر اس بات پر
اتفاق کریں کہ اس قرآن کی مثل بنا
لائیں تو نہ لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے

قل لئن اجتمعت الانس والجن
علی ان یا تو امثل هذا القرآن
لایاتون بمثلہ ولو کان بعضهم
لبعض ظہیرا (بنی اسرائیل ۸۷)

کا مددگار ہو جائے۔

ان آیات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی مثل مخلوق سے نہیں
بنائی جاتی نہ یہ کہ خدا سے تعالے بھی اسکی مثل بنانے پر قادر نہیں۔ بنا علیہ
اگر آیات ملہمہ کو (جو خدا کی طرف سے مولف برائین احمدیہ پر نازل ہوئی مانی جاتی
ہیں) مثل قرآن بھی مان لیا جائے تو اس سے قرآن کا وہ دعویٰ کہ اس کی
مثل بنانے پر جن وانس قادر نہیں ہیں اور وہ جن وانس کی بنائی ہوئی مثل
ہیں بلکہ کہاں باطل ہوتا ہے۔ اس مقام میں مجاہد پھر عرض کے ہم پر فسوس
کرنے کا موقع ملا ہے اور زیادہ ان لوگوں پر فسوس کر نیک جاہل علم کہلا کر معترض
کی ایسی باتوں میں اسکی تقلید کرتے ہیں اور بے سوچے بن سمجھے ان باتوں پر
ایمان لاتے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ بہ شق فرض نزول آیات قرآن غیر نبی پر
ان آیات کا نزول خدا کی طرف سے ہے۔ پھر اگر وہ مثل قرآن ہوں بھی تو اس سے
قرآن کا کیا نقصان ہے اور ایسی مثل قرآن کے نفی و محال ہونے پر عقلی یا
نقلی کونسی دلیل قائم ہے۔

استدلال فریق دوم کا ایک جواب تمام ہوا کہ مولف کو ہرگز یہ دعویٰ

نہیں کہ آیات قرآن کا مورد نزول و مخاطب میں ہوں اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ
جو کمالات انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ مجھ میں متحقق ہیں اور جن الہامات و کلمات
مولف سے فریق دوم نے یہ دعویٰ نکالے ہیں ان سے یہ دعویٰ ہرگز نہیں

نکلتے۔ پھر انکی نسبت فریق دوم کا یہ گمان بد وطن فاسد کہ ان کو درپردہ پیغمبری کا دعویٰ ہے بیتان و افترا نہیں تو کیا ہے؟

دوسرا جواب ہننے بطور تنزل و فرض محال یہ بھی مان لیا کہ جن باتوں کی ہننے جواب اول میں نفی کی ہے وہ مولف کی کلام سے ضرور نکلتی ہیں اور جو کچھ ہننے انکے کلام کی تصحیح و تشریح میں کہا ہے وہ سب غلط ہے پھر بھی جو کچھ ان کے ذمے لگایا جاتا ہے ان کے کلام کا مفہوم و لازم ہوگا اسکو صریح منطوق کلام مولف تو کوئی نہ کہہ سکیگا کیونکہ مولف نے صریح کہیں نہیں کہا کہ قرآن مجید پر نازل ہوا ہے اور نہ کہیں صریح پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے اور نہ یہ صریح کہا ہے کہ جو کمالات انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ مجھ میں پائے جاتے ہیں یہ باتیں فریق دوم کو انکے کلام سے مفہوم ہوتی ہیں اور نہ ان فریق دوم مولف کے دعویٰ سے لازم آتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لازم مذہب عین مذہب نہیں ہوتا اور نہ مفہوم کلام بمقابلہ منطوق لائق اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ یہ باتیں کتب اسلام میں بطور اصول تسلیم کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجتہ اللہ البالغہ میں اور امام شعرانی نے یواقیت و الجواہر میں فرمایا ہے کہ لازم مذہب عین مذہب نہیں ہوتا۔ اور عامہ کتب اصول میں مرقوم ہے کہ مفہوم بمقابلہ منطوق حجت نہیں ہوتا۔ پس جس حالت میں مولف کی صریح کلام میں یہ باتیں کہ وہ اپنے امتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جو کچھ مولف کو ظاہر ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا طفیل ہے اور اصل کمالات و برکات آنحضرت میں ہیں، مولف میں صرف انکا ظفل

لازم المذہب لیس بمذہب
(حجة الله البالغه) قال الكمال
والصحيح ان لازم المذہب
لیس بمذہب (یواقیت و الجواہر)

اب ہکویہ دیکھنا باقی رہا کہ مولف کی صریح کلام میں وہ باتیں کہاں پائی جاتی ہیں جو ہم نے اس مفہوم کے مخالف ان سے نقل کی ہیں۔ اس کے ثبوت میں ہم اصل کلام مولف کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ اب نصف دوم کی کتاب برائین تعدیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر امین چند الہامات بن مین آپ کو بشارتین دی گئی ہیں اور آپ کی بہت تعریف پائی جاتی ہے۔ نقل کر کے فرماتے ہیں ”اس جگہ یہ وسوسہ دل میں نہیں لانا چاہئے کہ کیونکر ایک ادنیٰ امتی (اپنے آپ کو کہتے ہیں) ان رسول مقبول کے اسماء یا صفات یا محامد میں شریک ہو سکے بلاشبہ یہ سیح بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آنحضرت کے کمالات قدسیہ

بنہ سرگروہ فریق اول سے تو امید نہیں کہ وہ مفہوم و لازم قول کو مولف کو قول مولف قرار
 دین و بنا علیہ انکی تکفیر کرتے ہوں کیونکہ وہ اس اصل کو کہ لازم مذہب عین مذہب نہیں
 ہوتا، مانتے ہیں۔ ایک دن ازراہ فرط کرم مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے تھے کہ ”یہ
 قاعدہ ہم نے سے اخذ کیا ہے،“ شاید ان کے شاگردوں میں سے جو بپڑ ہے
 مجتہد ہیں اس مفہوم و لازم قول کو عین قول قرار دین اور بعید نہیں کہ حضرت
 اعلیٰ بھی اپنی اس تسلیم کو بھول بیٹھے ہوں۔ ایسا ہوتا تو وہ بھی اس بات میں
 غور کریں اگر کسی وقت ہو سکے۔

سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کے دم
 مارنے کی جگہ نہیں (ان الفاظ کو ناظرین غور سے پڑھیں) چ جائے کہ کسی اور کو آنحضرت
 کے کلمات سے کچھ نسبت ہو مگر اسے طالب حق ارشاد اللہ تم متوجہ ہو کر اس بات کو
 سنو کہ خداوند کریم نے اس غرض سے کہ ہمیشہ اس رسول مقبول کی برکتیں ظاہر ہوں
 اور ہمیشہ اسکے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعاہیں مخالفین کو ملزم اور لا جواب
 کرتی رہیں اس طرح پر اپنے کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے کہ بعض
 افراتو امت محمدیہ کہ جو کمال عاجزی اور تذلل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی متابعت اختیار کرتے ہیں (یہ الفاظ بھی غور و انصاف ناظرین کے طالب ہیں)
 اور خاکساری کے استمانے پر پڑ کر بالکل اپنے نفس سے گئے گذرے ہوتے ہیں۔
 خدا کو نالی ہر ایک مصفا شیت کی طرح پاک اپنے رسول مقبول کی برکتیں انکے
 وجود بے نمود کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ منجانب اللہ اعلیٰ تعریف کیجاتی
 ہے یا کچھ آثار اور برکات اور آیات ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں حقیقت میں مرجع تمام
 ان تمام تعریفوں کا اور مصدر کامل ان تمام تعریفوں کا اور مصدر کامل ان تمام
 برکات کا رسول کریم ہی ہوتا ہے اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفین
 اسی کے لائق ہوتی ہیں (بیان بھی نظر انصاف ہو) اور وہی انکا مصداق اتم ہوتا
 ہے مگر چونکہ متبع سنن ان سرور کائنات کا اپنے غایت اتباع کی جہت سے اس
 شخص نورانی کے لئے کہ جو وجود باوجود نبوی ہے مثل ظل کی ٹھہراتا ہے
 (بیان بھی غور ہو) اسلئے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوار آہیہ پیدا اور ہویدا
 ہیں اسکے اس ظل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں اور سایہ میں اس تمام وضع
 اور انداز کا ظاہر ہونا کہ جو اسکی اصل میں ہے ایک ایسا امر ہے جو کسی پر پوشیدہ
 نہیں۔ ان مسایہ اپنی ذات میں قائم نہیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیلت اس میں

37

موجود نہیں بلکہ جو کچھ اسمین موجود ہے وہ اسکے شخص اصلی کی ایک تصویر ہے جو اسمین نمودار اور نمایان ہے۔ پس لازم ہے کہ آپ یا کوئی دوسرے صاحب اس بات کو حالت نقصان نہ خیال کریں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار باطنی انکی اُمت کے کامل متبعین کو پھونچ جاتے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ اس انعکاس انوار سے کہ جو بطریق افاضہ دائمی نفوس صافیہ اُمت محمدیہ پر ہوتا ہے۔ دو بزرگ امر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے (یہ بھی لائق غور ہے) کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے وہ ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسرا چراغ روشن نہ ہو سکے۔ دوسرے اس اُمت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس افاضہ دائمی سے ثابت ہوتی ہے (یہ بھی طالب توجہ ناظرین ہے) اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تر و تازہ ہوتا رہتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گزشتہ زمانے پر حوالہ دیا جائے اور یہ کہ ایک ایسا امر ہے کہ جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کے مخالفوں پر حجت اسلام پوری ہوتی ہے اور معاندین اسلام کی ذلت اور رسوائی اور روسیاسی کامل طور پر کھل جاتی ہے

بہنہ یہ حوالہ گزشتہ کا اقوام غیر میں بھی موجود ہے۔ وہ اپنی بزرگوں اور پیشواؤں کی کرات و خرق عادات اس قدر بیان کرتے ہیں کہ وہ ہماری بزرگوں کو معجزات و کرامات سے کم نہیں اور اگر ہم بقول نقل انکو جھوٹا ٹھیرا دیں تو وہ ہلکے جھوٹا ٹھیرانے میں ہم میں انہیں تیز اور ہلکا غلبہ و صدق ایسے عام فہم دلائل سے نہیں ہو سکتا جسکو کم عقل و کم فہم اور عام لوگ بلا اشتباہ سمجھ سکیں۔ آخر تجربہ و مشاہدہ دم نقد کر دینے ہی سے (جسکا مولف کو دعوت ہے) انکا منہ بند ہوتا ہے۔ ایڈیٹر

کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں جنکی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادریوں
اور پندتوں وغیرہ میں ثابت نہیں کر سکتے فتدبراہا الصادق فی الطلب
ایداک اللہ فی طلبک

اس جگہ بعض خامیوں کے دلون میں یہ وہم بھی گذرتا ہے کہ اس مندرجہ
بیانا الہامی عبارت میں کیون ایک مسلمان کی تعریفیں لکھی ہیں سو سمجھنا چاہئے کہ
ان تعریفوں سے دو بزرگ فائدے متصور ہیں۔ جنکو حکیم مطلق نے خلق اللہ کی
سہلائی کے لئے مد نظر رکھ کر ان تعریفوں کو بیان فرمایا ہے ایک یہ کہ تا بنی متبوع کی
مناجعت کی تاثیر میں معلوم ہوں اور تا عامہ خلایق پر واضح ہو کہ حضرت **ح**
الابلیا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے (یہ بھی غور سے ملاحظہ طلب
ہوئے) اور آفتاب صداقت کی ایک علامت ہے۔ دوسری یہ کہ ان تعریفوں میں جس کا
اتباع کسی کو مومن کامل بنانا ہے کسی کو عارف کے درجے تک پہنچانا ہے
کسی کو آیتہ اللہ اور حجتہ اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے۔ اور محامد آلہیہ کا
مورد ٹھہراتا ہے۔

دوسرے یہ فائدے کہ نئے مستفیض کی تعریف کرنے میں بہت سے اندرونی بدعات
اور مفاسد کی اصلاح متصور ہے کیونکہ جس حالت میں اکثر جاہلون نے گذشتہ اولیا
اور صالحین پر صدائیں قسم کی تہمتیں لگا رکھی ہیں کہ گویا انہوں نے آپ یہہ فہاش
کی تھی کہ ہم کو خدا کا شریک ٹھہراؤ اور ہم سے مراد میں مانگو اور ہم کو خدا کی طرح قادر
اور متصرف فی الکائنات سمجھو تو اس صورت میں اگر کوئی نیا مصلح ایسی تعریفوں
سے عزت یاب نہ ہو کہ جو تعریفیں انکو اپنے پیروں کی نسبت ذہن نشین ہیں
تب تک وعظ اور پند اس مصلح جدید کا بہت ہی کم موثر ہوگا کیونکہ وہ لوگ ضرور
دل میں کہیں گے کہ یہ حقیقہ آدمی ہمارے پیروں کی شان بزرگ کو کب

پہنچ سکتا ہے اور جب خود ہمارے بڑے پیروں نے مرادین دینے کا وعدہ
 دے رکھا ہے تو یہ کون ہے اور اسکی کیا حیثیت اور کیا بضاعت اور کیا رتبہ
 اور کیا منزلت تا اُن کو چھوڑ کر اسکی سنیں سو یہ دو فائدے بزرگ ہیں جنکی وجہ
 سے اس موئے کریم نے کہ جو سب عزتوں اور تعریفوں کا مالک ہے اپنے ایک
 عاجز بندے اور شت خاک کی تعریفین کی ورنہ درحقیقت ناچیز خاک کی کیا تعریف۔
 سب تعریفین اور تمام نیکیاں اسی ایک کی طرف راجع ہیں کہ جو رب العالمین اور
 حی القیوم ہے اور جب خداوند تعالیٰ عز اسمہ صحت مذکورہ بالا کی غرض سے کسی
 بندے کی جسکے ہاتھ پر خلق اللہ کی اصلاح منظور ہے کچھ تعریف کرے تو اس مذہب
 پر لازم ہے کہ اس تعریف کو خلق اللہ کی نفع رسانی کی نیت سے اچھی طرح مشتہر
 کرے اور اس بات سے ہرگز نہ ڈرے کہ عوام الناس کیا کہیں گے۔ عوام الناس
 تو جیسا انکا مادہ اور انکی سمجھ ہے ضرور کچھ نہ کچھ کہو اس کر نیکی کیونکہ بذہنی اور بداندیشی
 کرنا عوام الناس کی قدیم سے فطرت چلی آتی ہے اب کسی زمانہ میں کب بدل سکتی
 ہے مگر درحقیقت یہ تعریفین عوام کے حق میں موجب بہبودی نہیں اور گواہی دہا
 میں عوام الناس کو وہ تعریفین مکروہ اور کچھ افترا سے معلوم ہوں لیکن انجام کار
 خدا سے تعالیٰ انپر حق الامر کھول دیتا ہے اور جب اس ضعیف بندے کا حق نیجا
 ہونا اور مویلا من اللہ ہونا عوام پر کھل جاتا ہے تو وہ تمام تعریفین ایسی شخص
 کی جو میدان جنگ میں کھڑا ہے ایک فتح عظیم کا موجب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک عجب

بہو اسمین مخالفین کے اس اعتراض کا کہ مولف اپنے الہامات و کرامات ظاہر کیوں کرتا ہے
 جواب ہے۔ یہ لوگ انسانین سمجھتے ہیں کہ بفرق صدق الہامات ان الہامات کا اظہار ملہم حکم فاما بفرق
 ربك فحدث واجب ہو۔ اگر یہ اظہار عیب ہوتا تو اس عیب سے بچنے کے اول مستحق تخریث
 صلے اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اپنے فضائل صمد خود بیان کئے ہیں (ایڈیٹر)

۳۹

ارشید کر کے خدا کے گم گشتہ بندوں کو اسکی توحید اور تفرید کی طرف کہینچ لاتے ہیں
 اور اگر بخود سے دن بھی اور علامت کا موجب نہیں تو ان ٹھٹھوں اور ملا متوں کا
 برداشت کرنا خادم دین کے لئے عین سعادت اور فخر ہے۔ والذین یبخلون
 رصالات ربهم لا یخافون لومة لائم۔ اور آپ نے بصفحہ ۲۹۶ حاشیہ در
 حاشیہ نمبر ۳ میں الہام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة معہ و وفقرہ ہم معنی
 اس الہام کے جوہ صفحہ ۲۹۶ منقول ہوئے نقل کر کے اسکے اخیر میں یہ فقرہ الہامی
 نقل کیا ہے نفعت فیک من لدنی روح الصداق پر اسکے ترجمہ کے بعد فرمایا
 ہے۔ اس آیت میں بھی روحانی آدم میں بلا توسط اسباب ظاہریہ نفع روح ہوتا
 ہے اور یہ نفع روح حقیقی طور پر انبیاء علیہم السلام سے خاص ہے اور پھر
 بطور متابعت اور ارادت کے بعض افراد خاصہ اس نفع کو یہ نفع
 عطا کیجاتی ہے (یہ بھی لائق توجہ ناظرین ہے) اور آپ نے بصفحہ ۲۸۷ حاشیہ در
 حاشیہ نمبر ۳ میں یہ الہام کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تجھے بلند کروں گا نقل
 کر کے فرمایا ہے اور ان کلمات کا حاصل مطلب تملقات اور برکات الہیہ ہیں جو
 حضرت خیر المرسل کی متابعت کی برکت سے ہر ایک کامل مومن کے شامل
 حال ہو جاتے ہیں اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم ہیں اور دوسرے سب طفیلی ہیں اور اس بات کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہئے
 کہ ہر ایک روح و ثنا جو کسی مومن کے الہامات میں کیجاسے وہ حقیقی طور پر آنحضرت
 کی روح ہوتی ہے اور وہ مومن بقدر اپنی متابعت کے اس روح سے حصہ حاصل
 کرتا ہے اور وہ بھی محض خدا سے تقاضے کے لطف اور احسان سے نہ کسی اپنی لیاقت
 اور خوبی سے اور بصفحہ ۵۲۱ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳ میں یہ الہام کہ میں نے تجھ کو
 تیرے وقت تمام عالموں پر فضیلت دی ہے نقل کر کے فرمایا۔ اس جگہ جاننا چاہئے کہ

یہ تفصیل طفیلی اور جزوی ہے۔ یعنی جو شخص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر متابعت کرتا ہے اسکا مرتبہ خدا کے نزدیک اسکے تمام تمام معصرون سے برتر و اعلیٰ ہے پس حقیقی اور کلی طور پر تمام فضیلتیں حضرت خاتم الانبیاء کو جناب احدیت کی طرف سے ثابت ہیں اور دوسرے تمام لوگ اسکی متابعت اور اسکی محبت کی طفیل سے متابعت و محبت علی قدر مراتب پاتے ہیں فمما اعظم نشان کمالہم صلی علیہ وآلہ اور صفحہ ۵۵۸ حاشیہ نمبر ۴ اس مضمون کے الہامات کہ تو خدا کا دوست ہے خلیل اللہ اللہ ہے محمد پر درود بھیج وغیرہ وغیرہ نقل کر کے فرمایا ہے یعنی اسی بنی کریم کی متابعت کا نتیجہ ہے۔

یہاں حاشیہ کتاب میں پکا کلام ہے۔ اور اس کتاب میں آپ نے ایک خاص

تہید (ہشتم) میں ثابت کیا ہے کہ جو امر خارق عادت اولیاء اللہ سے (جن میں وہ اپنے آپ کو بھی داخل سمجھتے ہیں) صادر ہوتا ہے وہ اُسی بنی مبعوض کا معجزہ ہوتا ہے جسکی وہ امت ہیں۔ پھر اسکو تفصیل و دلیل سے ثابت کیا ہے۔

اور اُس اشتہار میں جسکی آپ نے بیس ہزار کاپی چھپوا کر ہندو انگلنڈ میں شائع کرنی چاہی ہے آپ نے یہ فرمایا ہے اُس کتاب میں دین اسلام کی سچائی کو دو طرح پر ثابت کیا گیا ہے اول تین سو مضبوط اور قوی دلائل عقلیہ سے جن کی شان و شوکت و قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مخالف اسلام ان دلائل کو توڑ دے تو اس کو دس ہزار روپیہ دینے کا اشتہار ہوا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو اپنی تسلی کے لئے عدالت میں رجسٹری بھی کراے دوم اُن آسمانی نشانوں سے کہ جو سچے دین کی کامل و سچائی ثابت ہونے کے لئے از بس ضروری ہیں۔ اس امر دوم میں مؤلف نے اس غرض سے کہ سچائی دین اسلام کی آفتاب کی طرح روشن ہو جائے

۸۵

تین قسم کے نشان ثابت کر کے دکھائے ہیں اول وہ نشان کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخالفین نے خود حضرت مدوح کے ہاتھ سے اور آنجناب کی دعا اور توجہ اور برکت سے ظاہر ہوتے دیکھے جنکو مولف یعنی خاکسار نے تاریخی طور پر ایک اعلیٰ درجہ کے ثبوت سے مخصوص و ممتاز کر کے درج کتاب کیا ہے۔

دوم وہ نشان کہ جو خود قرآن شریف کی ذات بابرکات میں دائمی اور ابدی اور بے مثل طور پر پائے جاتے ہیں جنکو راقم نے بیان ثانی اور کافی سے ہر ایک عام و خاص پر کھول دیا ہے۔ اور کسی نوع کا عذر کسی کے لئے باقی نہیں رکھا۔ سوم وہ نشان کہ جو کتاب اس کی پیروی اور متابعت رسول برحق سے کسی شخص تابع کو بطور وراثت ملتی ہیں جنکے اثبات میں اس بندہ درگاہ خدا نے بفضل خداوند حضرت قادر مطلق یہ ثبوت دکھایا ہے کہ بہت سے پیغمبر الہامات اور خوارق اور کرامات و عجایب اور اسرار و معجزات اور کشف و صاف و نور و عانی قبول شدہ کہ جو خود اس خادم دین سے صادر ہوتی ہیں اور جنکی صداقت پر بہت سے مخالفین مذہب (آریہ وغیرہ) بشہادت رویت گواہ ہیں کتاب موصوف میں درج کئے ہیں اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اسکے کمالات ہمیشہ مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بشدت نسبت و مشابہت ہے اور اسکو خواص انبیاء و رسل کے نمونے پر محض یہ برکت متابعت حضرت خیر البشر و افضل الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں پر اکابر اولیاء سے فضیلت دی گئی ہے کہ جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں اور اسکے قدم پر چلنا موجب نجات و سعادت و برکت اور اسکے برخلاف چلنا موجب بے پرواہی و

کمال

۴۰ اس فقرہ کا مطلب نمبر ۲۱۹ میں گزرا۔

حرمان ہے۔ یہ سب ثبوت کتاب براہین احمدیہ کے پڑھنے سے کہ منجملہ تین سو جزو کے قریب ۳۷ جزو کے چھپ چکی ہے۔ ظاہر ہوتے ہیں اور طالب حق کے لئے خود مصنف پوری پوری تسلی و تشفی کرنے کو ہر وقت مستعد اور حاضر ہے۔ و ذلک فضل اللہ یؤتیہ من لیشاء ولا فخر والسلام علی من یتبع الہدیٰ۔

ان تصریحات و عبارات کے علاوہ آپ کی کتاب کا کوئی ورق و صفحہ بلکہ سطر و لفظ ایسا نہیں ہے جس سے نبوت محمدی اور حقانیت قرآن کا ثبوت مقصود نہ ہو۔ جن لوگوں نے کتاب نہیں دیکھی اور بن دیکھ کر آپ پر دعویٰ پیغمبری کا بہتان باندھا ہے وہ آپ کی کتاب کا پورا نام ”البراہین احمدیہ فی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوة الخدیجہ“ ہی کسی سے سنیں تو انکو اپنے گمان کا بہتان ہونا ثابت ہو جائے اور بخوبی معلوم ہو کہ اس کتاب کی تصنیف سے مؤلف کا مقصود یہی ہے کہ قرآن خدا کا کلام برحق اور آنحضرت اُس کے رسول ہیں جس کے ساتھ دعویٰ نبوت کا امکان نہیں رہتا۔

اسکے سوا مؤلف کا شبانہ روزی عمل و قول دیکھنا چاہیے کہ وہ کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ غلام احمد بنی اللہ نماز کس دین کے مطابق پڑھتے ہیں منہ کس قبلے کی طرف کرتے ہیں حلال حرام وغیرہ احکام میں کس کتاب کے پابند ہیں۔ اپنے الہامات و کرامات سے کیا شیخ نکالتے ہیں۔ اُن سو اپنی نبوت ثابت کرتے ہیں یا آنحضرت کی نبوت عام لوگوں کو (جن میں بڑے بڑے پادری پنڈت برہمن و آریہ راجگان و سرداران غیر مذہب داخل ہیں) جو بڑے

فریق کے مشترک اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے وباللہ التوفیق۔

اعتراض اول کا جواب

اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ ان الہامات میں بعض غلطیاں ہیں۔ جن سے الہام ہندی الیک بجز الفخ من مؤلف کا یہ صیغہ تانیث خطاب اور الہام یا مہدیہ اسکرافت و نزول جگہ الجنتہ میں مریم علیہا السلام کا صیغہ تذکیر خطاب الجواب پہلے الہام من غلطی کا دعویٰ محض افتراء ہے۔ کتاب میں لفظ ہندی یا عربی جو صیغہ تانیث ہے کہیں نہیں اس میں بصرہ ۲۲۶ لفظ ہز بجزف یا ہوا اور الہام یا مہدیہ اسکرافت و نزول جگہ الجنتہ میں لفظ مریم سے مؤلف مراد ہے جسکو ایک روحانی مناسبت کے ساتھ مریم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ عیسیٰ حضرت مریم علیہا السلام بلا شوہر حامل ہوئی ہیں۔ چنانچہ ظاہر قرآن کی دلالت ہے۔ اور انجیل میں تو اس پر صاف تصریح ہے (دیکھو اشاعت السنۃ جلد ۲ و ۳ جلد ۴) ایسے ہی مؤلف براہین بلا شریعت و صحبت کسی میر فقیر ولی مرشد کے ربوبیت غیبی سے تربت پا کر مورد الہامات غیبیہ و علوم لدنیہ ہوئے ہیں۔ اس تشبیہ کی ایک ادنیٰ مثال نظامی کا یہ شعر ہے جس میں انہوں نے اپنی طبیعت کو مریم سے تشبیہ دی ہے۔

ضمیمہ دزن ہلکہ آتش زن است * کہ مریم صفت بکر آب تن است

اس صورت میں مریم کا خطاب یہ صیغہ تذکیر محل اعتراض نہیں اور اسکے لئے زوج کا اثبات بھی مستبعد نہیں اور بیان تو زوج سے مؤلف کی اتباع و رفقا مراد میں (دیکھو صفحہ ۳۶ رسالہ ہدا)

بہ کسی کو یہ شبہ گذرے کہ برعایت لفظ مریم لفظ اسکن کو مؤنث کیوں نہ کیا گیا۔ اس لئے کہ لفظ مریم میں تانیث لفظی نہیں۔ تاکہ لفظ کی رعایت ہوتی۔ معنوی تانیث تھی جو اس مقام میں مؤلف کی مراد ہونے سے ذرہ ہی۔

۲۸۱

اعتراض دوم کا جواب

اس اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ بعض الہامات انگریزی زبان میں ہوئے ہیں جس کا پڑھنا بولنا کفر ہے پس اس میں الہام و خطاب کیونکر ممکن ہے۔

الجواب۔ انگریزی کے پڑھنے بولنے کو کفر کہنا اپنی لوگوں کا کام ہے جس کا دل و دماغ کفر کا خزانہ یا ساچہ یا مینین (یعنی کل) ہے یا انہوں نے کفر کا شیک لے رکھا ہے پس وہ جس کو چاہتے ہیں کا فرمادیتے ہیں۔ دین اسلام میں تو اس حکم کفر کا کہیں تہ و نشان نہیں نہ کتاب و سنت میں اس پر کہیں شہادت پائی جاتی ہے نہ تصانیف علماء امت میں مولف نے برائین احمدیہ کے صفحہ ۹۰ میں خود ہی ثابت کر دیا ہے کہ زبان میں (انگریزی) زبان خواہ ہندی خواہ عربی خواہ فارسی کسی حد تک تعلیم سے ہیں اور شاعت السنۃ نمبر ۶ جلد ۵ میں اس مسئلے کی قرآن و حدیث سے کافی تحقیق ہو چکی ہے جو نظارہ ناظرین کے لائق ہے پس اگر کسی زبان کے بولنے پڑھنے پر فتویٰ کفر لگایا جائے تو یہ فتویٰ کفر خدا سے تقاضے کی طرف عائد ہوتا ہے۔ یہ کفر (بقول ان جہل مکفرین کے) خدا کے اہل خانہ کو گون کو خود سکھایا ہے۔ اور اس کفر کی استعمال پر لوگوں کو مفسطور و مجبور کر دیا۔

بالفعل ہم اس اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتے خصوصاً معترض شہادت کتاب و سنت و اقوال علماء امت سے یہ ثابت کر دیں گے کہ انگریزی میں کیا بولنا پڑھنا کفر ہے اور یہ زبان خدا کی سکھائی ہوئی نہیں تو اس وقت اس کے جواب میں کچھ اور بھی کہیں گے اس وقت تک تو ہم اس اعتراض کو لائق خطاب و حق جواب نہیں سمجھتے۔

مان بجائے اس اعتراض کے اگر بیان یہ سوال کیا جائے کہ باوجودیکہ

مؤلف براہین احمدیہ کی مادری زبان ہندی ہے اور مذہبی و علمی زبان عربی اور صرف علمی و اسلامی فارسی انگریزی نہ انکی مادری زبان ہے نہ مذہبی نہ علمی نہ اس زبان سے ان کو کسی قسم کی واقفیت ہے پھر انکو انگریزی میں کیوں الہام ہوتے ہیں اور اسکا سر و فائدہ کیلئے تو یہ سوال لائق خطاب و مستحق جواب ہے اور اسکا جواب یہ ہے کہ اس زبان میں (جس سے مؤلف کی زبان - کان - دل - خیال کی کو آشنائی نہ تھی) مؤلف کو الہام ہوتے ہیں ایک قاعدہ دوسرے تو یہ ہے کہ اس میں سامعین و مخاطبین کو مؤلف کی طبیعت یا خیال کی بناوٹ کا احتمال و گمان نہ ہو۔ ہندی فارسی - عربی (جو انکی مادری و مذہبی و علمی زبانیں ہیں) کے الہامات میں یہ بھی احتمال اور متروکین کو خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ الہامات مؤلف کے خود علم یا اپنے من یا بلا ارادہ و اختیار انکی حالت خواب میں ان کے سامنے و خیال میں گھڑ لئے ہیں۔ اس گہرت و بناوٹ کا خیال الہامات انگریزی میں (جس سے صاحب الہام کی زبان - کان - دل و خیال کو کسی قسم کا تعلق نہیں) کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ طبیعت و خیال کو اسی چیز تک رسائی ہوتی ہے جس سے اُس کو کسی وجہ سے تعلق ہو۔ ہندی نژاد (جو عربی سے محض نا آشنا ہو) کا خیال عربی نہیں بنا سکتا جیسے پھلی اڑ نہیں سکتی - اور چڑیا تیر نہیں سکتی -

مثالی امرت سمری معترضین و منکرین جو اہل حدیث کہلا کر حدیث کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ اعتراف کر لیں کہ انگریزی زبان کے الہام میں طبیعت یا خیال کی بناوٹ کا احتمال نہیں تو یہ احتمال تو ہے کہ یہ انگریزی الہام شیطان کی طرف سے ہو جو انگریزی عربی فارسی ہندی وغیرہ سبھی زبانیں جانتا ہے۔ اور جو اسمیں غیب کی باتیں اور پیشین گوئیاں ہیں وہ شیطان نے آسمان سے چپ کر سنے ہوں کہ ان قال الذین من قبلہم مثل قلوبہم تشابہت قلوبہم ہی بات پہلے مشرکین عرب نے ان حضرات کے الہامات عربی کی نسبت کہی تھی پس جو اسکا

۲۹۶

جواب خدا سے تعالیٰ نے آنحضرت کی طرف سے دیا ہے وہی ہم اس مقام میں مولف
برائے کس طرف سے دے سکتے ہیں

الجواب سورۃ شہرا میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کو جواب میں فرمایا ہے کہ اس قرآن کو
شیطانوں نے نہیں تارا اور نہ انکو طاقت ہو وہ تو انسانوں کی خبریں سننے سے آگ کے شعلوں کے

وما تنزلت به الشیاطین وما
ینبغی لہم وما یتطیعون انہم
عن السمع لمغروہون هل
انتہکم علی من تنزل الشیاطین
تنزل علی کل اقل انہم یلقون
السمع انہم کنا یونہ
(شہرا ع)

ساتھ (اب) رو کے جاتے ہیں۔ ہم تمہیں
بتا دیں شیطان کن لوگوں پر اترتے
ہیں۔ وہ بڑے چھوٹے گنہگاروں پر
اُترتے ہیں اور انکو وہ جو کچھ چوری
سے (انکار) پہنچنے سے پہلے سن پاتے
ہیں۔ وہ اکثر باتوں
میں جھوٹے سکتے ہیں۔

اس جواب کا ماحصل (چنانچہ بیضاوی و امام رازی نے بیان کیا ہے) یہ
ہے کہ قرآن جو آنحضرت پر نازل ہوا ہے وہ وجہ سے افسانے شیطانی نہیں
ہو سکتا۔ اول یہ کہ جن لوگوں کے پاس شیطان اُترتے ہیں وہ اپنے افعال و
اعمال میں شیطانوں کے دوست اور بہائے ہوتے ہیں بڑے گنہگار اور بڑے
چھوٹے۔ اور یہ باتیں آنحضرت صلعم میں پائے نہیں جاتیں وہ تو شیطان کے دشمن ہیں
اور انکو لغت کر نیوالے جھوٹ اور گناہوں سے مجتنب اور ان سے منع کر نیوالے دوم وہ باتیں
جو شیطان لاتے ہیں اکثر جھوٹی نکلتی ہیں اور آنحضرت کے قرائن کی ایک بات بھی جھوٹی نہیں۔

یہی جواب ہم البانات مولف برائے کس طرف سے دے سکتے اور یوں کہہ
سکتے ہیں کہ شیطان اپنے ان دوستوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو (انگریزی خواہ
عربی میں) کہہ سجاتے ہیں جو شیطان کی مثل فاسق و بدکار اور جھوٹے و کاذب ہیں

اور مولف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربے اور مشاہدے کے رو سے (واللہ
حسبہ) شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں اور نیز شیطانی القا
اکثر جھوٹ نکلتے ہیں اور الہامات مولف براہین سے (انگریزی میں ہوں خواہ ہندی
و عربی وغیرہ) آج تک ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا (چنانچہ انکے مشاہدہ کرنے والوں کا
بیان ہو گا کہ ذاتی تجربہ نہیں ہوا) پھر وہ القاء شیطانی کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیا کسی مسلمان
متبع قرآن کے نزدیک شیطان کو بھی یہ قوت قدسی ہے کہ وہ انبیاء و ملائکہ کی طرح
خدا کی طرف سے منیبات پر اطلاع پائے اور اسکی کوئی خبر غیب صدق سے خالی نہ جائے
حاشا وکلا۔

شاید بیان ہمارے معترض مہربان مولف براہین احمدیہ کے ساتھ ہم کو بھی
ملائین اور ہم پر بھی کفر کا ملین اور زائین ان اب میں مولف براہین کو انحضرت
سے ملایا گیا ہے اور انکے الہامات کو وحی نبوی کی مانند تصرف شیطانی سے معصوم
ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن میں انکے فتوے کفر نہیں ڈرتا کیونکہ میں خود ان پر فتویٰ
کفر لگا سکتا ہوں۔ جو انتھے پاس آ لیا مانچا یا میشین تکفیر ہے وہ میں بھی کہیں
سے مستعار لیکر کام چلا سکتا ہوں۔ مان انکی بات کا یہ جواب دیتا ہوں کہ مولف
براہین احمدیہ (جبکہ اسکی الہامات صادق ہوں اور ولایت مسلم) یا اولیاء امت محمدیہ انہو الہامات میں نیکی
مثل معصوم نہیں تو محفوظ تو ہو سکتے ہیں خصوصاً ان الہامات میں جو قرآن اور
دین اسلام کے موافق اور مؤید ہوں۔ ان الہامات میں حفاظت کا حصہ وہ
بطور ورثہ بحکم العلماء و رثۃ الانبیاء عصمت انبیاء سے پاتے ہیں۔ ان میں
ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام عموماً (یعنی اپنے ہر ایک الہام میں) معصوم ہوتے
ہیں اور اولیاء خصوصاً ان الہامات میں جو شرع نبوی کے مخالف ہوں) اور ان الہامات پر وہ
قائم و ثابت ہیں جو محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے الہامات کی عامہ خلافت کو پابندی واجب ہے